

الأخضر

العقيدة الدينية

وأهميتها في حياة الإنسان

دكتور الدكتور

محمود حمدي زقزوق

عضو مجمع البحوث الإسلامية

ومحكمة أصول الدين

رئيس التحرير

د. علي أحمد الخطيب

هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر رجب ١٤١٥ هـ

اهداءات ٢٠٠٢

١/ حسين كامل السيد بك فسمي

الاسكندرية

الأخضر

العقيدة الإسلامية

وأهميتها في حياة الإنسان

دكتور في الحقوق
محمود محمد زقزوق

عضو مجمع البحوث الإسلامية

وعلمية أصول الدين

رئيس التحرير

د. علي أحمد الخطيب

هدية مجلة الأزهر الجارية شهر رجب ١٤١٥ هـ

٩ - الطبيعة الإنسانية والنزعة الدينية :

تشتمل الطبيعة الإنسانية على عنصرين أساسيين : عنصر مادي وعنصر روحي ، فقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله خلق الإنسان من طين ، وأنه عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التي تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة أضاف الحق - تبارك وتعالى - إلى ذلك عنصراً آخر جوهرياً . وقد تمثل ذلك في العنصر الروحي الذي به اكتمل خلق الإنسان ، والذي به صار الإنسان إنساناً ، وأصبح جديراً بأن يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له تمجيذاً لصنع الله وتكريماً للإنسان . وفي ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ ﴾ (١)

ونلاحظ في هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان وهي : أن الله - سبحانه وتعالى - قد أضاف هذا العنصر الروحي إلى ذاته ، فقد نفخ الله في الإنسان من روحه هو - سبحانه - . وهذا تكريم ما بعده تكريم وخصوصية للإنسان لم ينلها أحد غيره من الخلق . فبقية المخلوقات تشترك مع الإنسان في العنصر المادي ، ولا يمتاز الإنسان عنها فيه شيئاً أكثر من جمال الصورة وكال الصنعة . ولكن الامتياز الوحيد الأهم من ذلك كله ؛ هو في هذا الجانب الروحي الرباني الذي به أصبح الإنسان خليفة الله في أرضه .

(١) سورة الحجر ٢٩ ، وسورة ص ٣٨ ، انظر أيضاً : سورة السجدة ٩ .

وقد أساء إبليس فهم طبيعة الإنسان ونظر فقط إلى الجانب المادى فيه واستكبر أن يسجد لآدم قائلا : ﴿ أَتَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (٢) ، وغفل عن أن الله قد نفخ فيه من روحه سبحانه . فالأمر إذن لم يكن — كما فعل إبليس — أمر مقارنة بين الطين الذى خلق منه الإنسان ، والنار التى خلق منها إبليس ، وأفضلية النار على الطين ، وإنما الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بهذا الجانب الروحى السامى المتصل مباشرة بالله ، لأنه روح من روح الله سبحانه .

ويشمل هذا الجانب الروحى : كل القوى المعنوية فى الإنسان من عقل وروح ، وقلب . ويعبر حجة الإسلام «الغزالى» عن هذا الجانب الروحى بقوله : إنه ذلك «الحس السادس الذى يعبر عنه بالعقل ، أو بالنور أو بالقلب أو ماشقت من العبارات» (٣) . ويمكن تقسيم هذا الجانب الروحى إلى قسمين : أحدهما يتصل بالعقل ومجاله ، وثانيهما يتصل بعالم الروح والوجدان .

ومن ذلك يتضح أن هناك جوانب أساسية فى طبيعة الإنسان لا يجوز إغفالها أو تجاهلها أو تغليب بعضها على بعض بطريقة تخل بالتوازن بينها . وبناء على ذلك يمكن تلخيص هذه الجوانب الأساسية فى ثلاثة

(٢) سورة الإسراء ٦١ . وفى سورة الحجر أيضا (٢٣) : ﴿ قَالَ لِمَ أَكُنْ لَّاَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقَنِي مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ .

(٣) إحياء علوم الدين للغزالى ج ٤ ص ٢٨٩ . طبع مصطفى الباقى الحلبي - ١٩٣٩ .

أمور هي : الجسم ، والعقل ، والروح . وتلك جوانب جوهرية لا بد من مراعاتها جميعاً إذا أريد فهم الإنسان فهماً سليماً وإذا أريد تربيته وتقويمه حتى يصير صاحب شخصية سوية متوازنة ، وهذا التوازن من شأنه أن يؤدي إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معاً . ومن هنا كان اهتمام الشريعة الإسلامية بالتأكيد على المقاصد الضرورية التي قصدت إليها وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، وهي كلها أمور تتعلق بتلك الجوانب الأساسية في الطبيعة الإنسانية .

فالجسم الذي يمثل الجانب المادي في الإنسان - له حاجاته التي ينبغي تلبيتها من مأكّل ومشرب وملبس وماوى وغير ذلك مما يشبع هذا الجانب المادي في حدود متطلبات هذا الجسم ، وفي إطار ما رسمه الشرع . والحيوان - الذي يشترك مع الإنسان في هذا الجانب المادي - يتطلع أيضاً إلى إشباع هذا الجانب . وذلك حق مشروع للإنسان والحيوان على حد سواء .

وإذا كان هذا هو الشأن في أمر الجانب المادي فإن الجانب الروحي في الإنسان له أيضاً متطلباته وله حاجاته التي لا بد من إشباعها ، والعمل على تلبيتها . فالعقل يتطلع إلى العلم والمعرفة والفهم والإدراك ، وهذا حقه ، وتلك وظيفته التي خلق من أجلها . ومن هنا فإن أى محاولة لتعطيل العقل عن أداء وظيفته تعدّ نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم ، وتعدّ تعطيلاً لحكمة الله - سبحانه - من خلق العقل ، تماماً مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس عن أداء وظيفتها التي خلقت من أجلها .

ومن هنا وصف الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء الذين يفعلون ذلك بأنهم غير جديرين باستحقاق وصف الإنسان ، فهم لا يريدون عن الحيوان الأعجم بل هم أخط منه درجة وأدنى منزلة ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ ﴾ (٤).

ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من الخطايا وذنباً من الذنوب . يقول الله - تعالى - حكاية عن الكفار يوم القيامة :

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ ﴾ (٥) فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ ﴿ (٥).

ولهذا كانت دعوة القرآن الكريم للإنسان لاستخدام ملكاته الفكرية دعوة صريحة لا تقبل التأويل . وهكذا يجعل الإسلام التفكير - الذي هو وظيفة العقل - واجباً مقررأ وفريضة دينية . يقول الله - تعالى - :

﴿ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٦).

(٤) سورة الأعراف ١٧٩ .

(٥) سورة الملك ١٠ ، ١١ .

(٦) سورة الجاثية ١٣ .

وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تعد واجباً دينياً فإنها من ناحية أخرى مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكك منها ، وسيحاسب على مدى حسن أو إساءة استخدامه لها مثلما يسأل عن استخدامه لباقي وسائل الإدراك الحسية . وفي ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ ﴾ (٧)

والعقل - كما يقول أبو حامد الغزالي - « أنموذج من نور الله » وقبس من نور الحق سبحانه ، أو كما يقول الجاحظ هو : وكيل الله عند الإنسان (٨) . ومن هنا كانت أول كلمة من الوحي الإلهي على محمد صلى الله عليه وسلم وهي (اقرأ) تتجه إلى مخاطبة هذا العقل . وقد تكررت مرتين في الآيات الخمس الأولى من الوحي ، كما وردت في هذه الآيات أيضاً : كلمة القلم وكلمة العلم . وهذا تأكيد على أهمية القراءة والتدوين بالقلم في سبيل الوصول إلى العلم وحفظه من الضياع . وذلك من المهام الأساسية للعقل الإنساني .

وبجانب هذين العنصرين الهامين في الإنسان : الجسم والعقل ، يوجد هناك عنصر ثالث لا يقل أهمية عنهما ولا يكتمل البناء الإنساني السليم إلا به وهو : الروح ، وما تتطلع إليه من الارتقاء في مدارج السمو الروحي الذي يعلو على ماديات الحياة ومتعتها الزائلة .

(٧) سورة الإسراء ٣٦ .

(٨) راجع بحثنا حول « دور الإسلام في تطور الفكر الفلسفي » ص ٧ - مكتبة وهبة بالقاهرة .

فإذا كان العقل يفهم ويدرك ويتدبر ويميز بين الأمور ، ويوازن بين
الأضداد ، ويتأمل فيما يدركه ويقبله على جميع وجوهه ، ويحكم عليه
فإنه لا يجوز أن يقتصر مجال عمله على فهم وإدراك ما يتعلق بماديات
الحياة وما يتصل بها من علوم وفنون ، لأنه لو فعل ذلك ، ولم يرد أن
يرتقى بالإنسان إلى ما يسمو على ماديات الحياة ، فإن هذا يعنى أنه قد
وقف بالإنسان في منتصف الطريق .

فعالم الماديات - رغم أهميته - ليس هو كل شيء ، فهناك فوق ذلك
عالم الروح المتصل بالله الذى نفخ في الإنسان من روحه . والعقل في
تأملاته وعلومه وفنونه وسائر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ما
فوق عالم المادة . ومن هنا فإن الوقوف بالإنسان عند عالم المادة يعد
قصوراً في فهم طبيعة الإنسان وتكوينه . وهذا الفهم القاصر والخطيء
قد يؤدي بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية ، أو على الأقل إهماله وعدم
الاعتناء به . وهنا يظهر الإلحاد في شتى صورته وأشكاله .

إن العلم الإنساني مهما بلغت منجزاته المادية ، ومهما اتسعت رقعة
المعارف التي يضيفها إلى حصيلة البشرية من العلوم فإنه من ناحية
أخرى يبين للإنسان قصور طاقاته . فكلما اتسعت دائرة الاكتشافات
العلمية ، كلما اتسعت دائرة المجهولات أمام الإنسان . وصدق الله العظيم
القائل :

﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٩)

(٩) سورة الإسراء ٨٥ .

وهذا من شأنه ان يحد من غروره ويخفف من غلوائه وإعجابه بنفسه ويجعله يلتفت إلى ما وراء هذا الكون المادى : إلى خالق الكون - سبحانه - وقد بينت لنا آية كريمة ذلك فى قوله - تعالى - :

﴿ سَأَرْبِيهِمْ
ءَايِنَتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (١٠)

وقد أدرك المفكرون الكبار على مدى التاريخ هذا الجانب الهام وانتهى بهم الأمر إلى إدراك أن الله هو الحق . فتاريخ الفلسفة مثلاً يبين لنا أن الفلاسفة الأوائل قد بدأوا تأملاتهم بالسؤال عن أصل هذا الكون المادى ومم يتكون ، وقد أسلمهم ذلك إلى البحث فى طبيعة النفس الإنسانية وعما إذا كانت تختلف فى طبيعتها عن الكون المادى ، وانتهى بهم التأمل إلى إدراك مبدأ الألوهية .

وهذا هو نفس الترتيب الذى ورد فى الآية الكريمة . فالإنسان عندما يفتح عينيه يرى أمامه هذا الكون الكبير وما يشتمل عليه من أرض وسماء وبحار وأنهار وبشر وحيوان ونبات إنلخ ، ثم يرجع بعد ذلك إلى نفسه ... التى تمثل الكون الصغير - يتأمل فيها وفى طاقاتها وقدراتها ، ويخرج من هذا التأمل بتتية تبين له مدى محدودية قدراته كإنسان ، وهذه النتيجة بدورها تؤدى به فى النهاية إلى إدراك الذات المطلقة التى تمنح الإنسان تلك القدرات والمواهب ، أى تصل به إلى الإيمان .

(١٠) سورة فصلت ٥٣ .

وهكذا نجد أن العقل الواعي الفاهم المدرك لا يقف عند الأسباب
الثانوية المبعثرة التي تصادفه في الطبيعة ، بل يتابع السير إلى ما وراءها
وعندما ينعم النظر في سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها فإنه لا يجد
بدأً من الارتقاء في أحضان العناية الإلهية والتسليم بوجود الله الذي بيده
مقاليد كل شيء^(١١).

وهذا يوضح لنا أن « النظرة الروحية أو الدينية لا تولد في النفس إلا
حينما يتسع أفقها ، فتتجاوز الكون بظاهره وبباطنه إلى ما وراءه ، فهي
أوسع النظرات مجالاً وأبعدها مطلباً »^(١٢).

وقد أكد أساطين العلماء في عصرنا الحاضر من كافة التخصصات
العلمية في مجالات الطب والذرة والكيمياء وعلم الحياة وطبقات الأرض
وعلم البحار وغيرها من علوم - أكدوا جميعاً أن كل ما انتهى إليه
بحثهم أدى بهم إلى الإتهداء إلى أن هذا الكون لا يتصور أن يكون قد
نشأ عن طريق الصدفة العمياء^(١٣) ، لأنه كون يشتمل على خطة محكمة
ونظام متقن . وهذه الخطة المحكمة لا بد أن يكون قد وضعها كائن
مطلق قوى قادر عالم حكيم .

(١١) راجع كتابنا : دراسات في الفلسفة الحديثة ص ٣٩ - دار الفكر العربي
١٩٩٣ .

(١٢) راجع : «الدين» للدكتور محمد عبد الله دراز ص ٨٦ - دار القلم بالكويت
١٩٨٠ .

(١٣) لقد عبر هؤلاء العلماء عن ذلك في كتاب ترجم إلى العربية تحت عنوان
« الله يجعل في عصر العلم » .

أليس هذا هو ما يقول به قانون السببية البسيط الذى يعد من
البديهيات ؟ مَنْ غير الله يقدر على هذا الإبداع ؟
مَنْ إله غير الله يأتىكم بضياء بعد ظلام الليل ؟
ومَنْ إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه بعد النهار ؟
ومَنْ غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟
ومَنْ غير الله يدير أمر السموات والأرض ؟

٢ - أصالة النزعة الدينية :

إن النزعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان ، والإيمان أمر فطرى
لا يجحده إلا مكابر . وهذه الفطرة الربانية على الإيمان بالله عبرت عنها
آية الميثاق فى القرآن الكريم حيث يقول الله - تعالى - :
﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ ﴾ (١٤)

وقد سئل أعرابى بسيط كيف عرفت الله ؟ فقال : البعرة تدل على
البحير ، وأثر السير يدل على السير . وهذه سماء ذات أبراج ، وأرض
ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أفلا تدل على اللطيف الخبير ؟ ...
إن كل شئ فى الوجود يشير إلى خالق الوجود . وقد عبر عن ذلك
الشاعر العربى القديم بقوله :

وفسى كل شئى له آية تدل على أنه الواحد

(١٤) سورة الأعراف ١٧٢ .

والحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان على اختلاف مشاربهم أنه ليست هناك جماعة إنسانية ولا أمة كبيرة ظهرت في هذا الوجود وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره في تعليل ظواهر الكون وأحداثه .

« فالغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحيوانية .. وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية »^(١٥).

وتاريخ البشرية حافل بالكثير من الآثار والنصوص التي تبين لنا أن الناس في كل زمان ومكان قد شغلته المصيريات حول الحياة والموت وما بعد الموت ، وما شاكل ذلك من مسائل تعبر عن نزوع الإنسان وتطلعاته لحل ألغاز الوجود . وقد كانت الإجابات على تلك المسائل المصيرية تصدر عن الديانات التي اعتنقها الإنسان في شتى العصور . ومن هنا كان قول برجسون :

« لقد وجدت ، وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ، ولكنه لم توجد أبداً جماعة بغير ديانة »^(١٦).

وهكذا نرى أن حاجات الإنسان ومتطلباته تنحصر في حاجات الحس وحاجات العقل وحاجات الروح ، أو كما عبر عن ذلك أحد

(١٥) الدين للدكتور دواز ص ٣٨ ، ٨٢ ، ٨٣ .

(١٦) المرجع السابق ص ٨٣ .

علمائنا الأجلاء^(١٧) : « حاجة الحس ، فحاجة العقل القانع ، فحاجة العقل المتسامي » .

وكل ذلك يؤكد لنا أن النزعة الدينية أصيلة في نفس الإنسان ، وليست شيئاً مفروضاً عليه من خارجه ، وأنها متوائمة تماماً مع الطبيعة الإنسانية ، وأن جحودها وإنكارها يعد شذوذاً في الطبيعة الإنسانية وخروجاً عليها وقصوراً في فهمها .

٣ - الإيمان ضرورة حياتية :

وإذا كان الإيمان يعد أمراً فطرياً ونزعة أصيلة في نفس الإنسان فإنه من ناحية أخرى يعد ضرورة حياتية لاستقيم حياة الإنسان بدونها . ومن هنا نرى في عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان في العصر الحديث من تمزق نفسي بسبب الفراغ الروحي الذي يعانيه ، الأمر الذي يجعله كالمعلق بين السماء والأرض ، ليس لديه أساس راسخ يركن إليه ولا إيمان يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة .

وقد أفرزت موجات القلق الحادة في الغرب اتجاهات فكرية منحرفة كالوجودية وغيرها من تيارات محاولة ملء الفراغ الروحي الذي يعاني منه الإنسان ، ولكن تبين أن كل هذه الاتجاهات الفكرية وما أحيط حولها من ضجيج إعلامي كبير وما نسج حولها من هالات لم تكن إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ،

(١٧) هو المرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز في المرجع السابق ص ٨٧ .

لدرجة أنه يقال : إن زعيم الوجودية المعاصر «جان بول سارتر» عندما حضرته الوفاة طلب أن يؤتى له بقسيس كمادة المؤمنين بالمسيحية . فقد تأكد له بعد رحلة طويلة من المعاناة ورفض الإيمان وجحود الخالق أنه لا بد للمرء من الإيمان ، فهو ضرورة حياتية يشيع الطمأنينة في النفس ويمنحها الاستقرار وصلاح البال . ومن هنا أراد سارتر قبل أن يموت أن يحظى — على طريقة المسيحيين — بلحظة يشعر فيها بطمأنينة الإيمان . وفي ذلك دليل عملي على أن رحلة حياته كانت تسير في طريق خاطيء . ونظراً لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الإيمان ، فإننا نجد الملحدن الذين لا يؤمنون بالله يبحثون لأنفسهم عن شيء آخر يؤمنون به يكون بديلاً عن الإيمان بالله ، فيتحول الإيمان بالله لديهم إلى الإيمان بالعلم أو بالإنسان أو بالمادة.. إلخ . ولكنه في هذه الحالة إيمان مقطوع الجذور ، لأنه إيمان بالفرع دون الأصل وبالعرض دون الجوهر . وبالتالي لا يمكن أن يشيع مطالب النفس الإنسانية المفطورة على الإيمان بالله وصدق الله العظيم القائل :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٨).

فالمؤمنون وحدهم هم الذين تمتلئ نفوسهم بالسكينة والطمأنينة ، وتحظى بالأمل والثقة .

(١٨) سورة الفتح ٤ .

٤ - الإيمان والأمل :

والإيمان يرتبط بالأمل ارتباطاً وثيقاً لا يمكن أن ينقسم . ومن هنا نجد أن المؤمن لا يمكن أن يئس أو يتسرب القلق إلى نفسه . وصدق الله حيث يقول :

﴿ إِنَّهُمْ لَا يَأْتِشُّونَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١٩).

والأمل هو الذى يجعل الإنسان يحب الحياة ويعمل من أجل خيره وخير الناس ؛ إيماناً منه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وثقة فى عدل الله ورحمته .

ويمتد هذا الأمل مع الإنسان المؤمن إلى ما شاء الله بلا حدود . ولذلك وجدنا النبي ﷺ يحث المؤمنين على أن يفعلوا الخير حتى ولو قامت الساعة مادام الإنسان فى وضع يستطيع فيه أن يقدم شيئاً . ويعبر عن ذلك حديث رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حين يقول :

﴿ إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ ﴾ (٢٠).

والأمل - الذى هو نتيجة طبيعية للإيمان - يعد نعمة كبرى ورحمة

(١٩) سورة يوسف ٨٧ .

(٢٠) راجع مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٩١ (طبعة اسطنبول للكتب الستة مجلد ٢٢) .

من عند الله لعباده . و « لولا الأمل ما أرضعت أم ولدأ ولا غرس غارس شجراً » (٢١).

٥ - مفهوم الدين :

وإذا كان الإيمان يعد قطرة أصيلة في نفس الإنسان وضرورة حياتية يغذيها الأمل ، فإن معنى ذلك أن الإنسان متدين بطبعه . ومن هنا فإن من عرّف الإنسان بقوله : « الإنسان حيوان متدين » لم يكن مجانباً للصواب .

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بطبعه إلى التدين عن وعى وإدراك ، والتدين مرتبط بدين ، والدين قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً . ولهذا رأينا الحق - مبارك وتعالى - يقول في القرآن الكريم على لسان سيدنا محمد ﷺ في نقاشه مع المكيين الوثنيين : « لكم دينكم ولي دين » (٢٢) ، فوصف معتقدهم الباطل بأن دين .

ولكن القرآن من ناحية أخرى عندما يطلق لفظ الدين معرّفاً فإنه يقصد به الدين الحق . وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٢٣).

(٢١) من حديث للنبي ﷺ رواه الخطيب البغدادي في التاريخ (راجع فيض القدير ٥٥٩/٢) .

(٢٢) سورة الكافرون ٦ .

(٢٣) سورة آل عمران ١٩ .

ويقول أيضاً :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (٢٤).

وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الدين لن ندخل هنا في تفاصيلها
ولكننا نكتفى فقط بذكر واحد منها أشار إليه (التهانوي) في كتابه
كشاف اصطلاحات الفنون حيث يقول :

« الدين وضع إلهي سائق لذوى العقول باختيارهم إلى الصلاح في
الدنيا والفرح في الآخرة . ويطلق على ملة كل نبي ، وقد يختص
بالإسلام . والدين يضاف إلى الله لصدوره عنه ، وإلى النبي لظهوره
منه ، وإلى الأمة لتدينهم به وانقيادهم له » (٢٥).

٦ - وحدة الدين :

ومنذ أن خلق الله الإنسان وأهبطه إلى الأرض ، وأعاناه على السير في
طريق الحياة ، وهده إلى ما يحفظ حياته من مأكّل ومشرب ومسكن
وملبس الخ لم يتركه بعد ذلك دون رعاية روحية ، بل تعهده سبحانه
وتعالى بإرسال الرسل في فترات مختلفة على مدى التاريخ البشري يبينون

(٢٤) سورة الشورى ١٣ .

(٢٥) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - للدكتور محمد يوسف موسى ص ١٥
مكتبة الفلاح بالكويت ١٩٨٠ م .

للإنسان طريق الهدى والرشاد ، وظلت رسل الله تترى تذكر البشرية إذا نسيت ، وتحذرها إذا انحرفت ، وتوجهها إلى الخير إذا ضلت الطريق .

وقد انتهى المطاف بإرسال سيدنا محمد ﷺ ، فكانت رسالته خاتمة الرسالات ، ومكملة لدين الله الذى جاء به رسل الله من قبل . وقد جاءت هذه الرسالات جميعها تحاطب فى الإنسان تلك النزعة الدينية الأصيلة ، وتوقظ فى أعماقه هذا الشعور الدينى المتأصل فى النفوس . ومن هنا فإن رسالة الأديان لم تكن تتجه إلى خلق الميول الدينية فى النفوس ، وإنما كانت توجه هذه الميول - التى هى موجودة أصلاً - الوجهة الصحيحة لتصل إلى الدين الصحيح . فالوحي الإلهى إذن جاء رحمة من عند الله يهدى النفوس الضالة ، ويساعد العقل الإنسانى على الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها (٢٦) .

وإذا كانت رسالات الرسل قد تعددت فليس معنى ذلك أنها كانت مختلفة فى أصولها وأهدافها . فالدين الذى شرعه الله للبشرية دين واحد فى أصله ومضمونه . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى الآية التى سبق ذكرها فى قوله تعالى :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (٢٧)

(٢٦) المرجع السابق ص ١٩ .

(٢٧) سورة الشورى ١٣ .

ومع التأكيد على وحدة الدين الإلهي في أصله ومضمونه فإن هناك
اختلافاً واضحاً بين الأديان السماوية فيما يتعلق بالشرائع ، نظراً لأن
هذه الشرائع في الأديان التي سبقت الإسلام كانت محدودة بخدود
الزمان والمكان ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال . وفي ذلك يقول
القرآن الكريم :

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِءٌ ﴾ (٢٨)

وقد تدرجت الرسالات السابقة على الإسلام لتكون متمشية مع
عقلية الشعوب أو الأمم التي وجهت إليها ، وظل الحال على ذلك دهوراً
طويلة ، يحىء دين في أثر دين ، ورسول يأتي في أثر رسول ، وكل
دين له زمان موقوف وقوم مخصوصون .

٧ - ضرورة الدين الإسلامى :

ولما وصلت البشرية إلى تمام نضجها كان الدين الخاتم وهو الإسلام
الذى أكمل الله به الدين ، وكانت شريعته شريعة خالدة صالحة لكل
زمان ومكان . وقد جاءت هذه الرسالة الخاتمة على فترة من الرسل ،
وكانت البشرية في أشد الحاجة إليها لإنقاذها من الأوضاع الفاسدة التي
تردت فيها من جميع الجوانب .

وهكذا كانت هناك ضرورة ملحة لهذا الدين « بعد أن خفت
صوت الرسل السابقين ، وضاعت معالم الرسالات الإلهية التي أرسلها

(٢٨) سورة المائدة ٤٨ .

الله لعباده ، لا فرق في ذلك بين بلاد العرب حيث بيته المحرم ، وبلاد الروم المهدي الثاني للمسيحية ، وفارس حيث كانت المانوية والزرادشتية والمزدكية ، وغير هذه البلاد من أقطار العالم المختلفة^(٢٩).

وإن إلقاء نظرة سريعة على أوضاع الأمم قبل الإسلام لترينا مدى الحاجة الماسة إلى هذا الدين الجديد . فقد كان العرب يعبدون أصناماً يتخذونها أرباباً من دون الله . وفي فارس كانت الديانات الثنوية تقول بالهين : النور والظلمة ، أحدهما للخير والآخر للشر ، وكانت الديانة المزدكية تدعو إلى الإباحية المطلقة . ولم يقتصر الأمر على الضلال في العقيدة ، بل كان الظلم الاجتماعي هو السمة السائدة في المجتمع الفارسي .

أما المجتمعات التي كانت تسود فيها المسيحية في بلاد الروم فقد تحولت فيها الديانة المسيحية السمحة إلى ديانة معقدة تؤله المسيح عليه السلام ، وانقسمت الطوائف المسيحية على نفسها انقساماً حاداً . وساد الظلم الاجتماعي وانتشر الانحلال الخلقي ، والفساد الإداري . ومن هنا وجدنا رعايا الإمبراطورية الرومانية في كثير من المناطق يقبلون على الإسلام لتخليصهم مما كانوا يلاقونه من ظلم وعنت . وفي ذلك يقول توماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » .

« كان أئمة اللاهوت في إفريقية والشام^(٣٠) قد استبدلوا بديانة

(٢٩) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص ٢٢ .
(٣٠) وهذا ينطبق أيضاً على سائر البلاد المسيحية آنذاك .

المسيح عقائد ميتافيزيقية عويصة .. وكان الناس في الواقع مشركين ، يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة ، كما كانت الطبقات العليا مخنثة يشيع فيها الفساد ، والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب ، ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الإسلام – يعون من الله – هذه المجموعة من الفساد والخرافات . لقد كان ثورة على المجادلة الجوفاء في العقيدة ، وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأى التقوى .. ونبذ الفضائل الكاذبة ، والدجل الدينى والترهات والنزعات الأخلاقية الضالة ، وسفسطة المتنازعين في الدين .. ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التى تقوم عليها الطبيعة البشرية (٣١).

وهكذا كانت كل الظروف العالمية حينذاك تتطلب إنقاذاً سريعاً ومخرجاً يخرجها من الظلمات إلى النور ، فكان هذا الدين الحاتم – دين الإسلام – بما أقى به من تصحيح للعقائد وتنظيم للمجتمع وإقامة لموازين العدل بين الناس ، وتثبيت لدعائم القيم الأخلاقية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة – كان هو الدين الذى وضع البشرية على الطريق الصحيح ، وكان ولا يزال هو النور الذى فيه خلاص الإنسانية من كل ما تعانى من أزمات في جميع مناحى الحياة المادية والروحية على السواء .

(٣١) الدعوة إلى الإسلام لثوماس أرنولد ترجمة د. حسن إبراهيم وآخرين ص ٩٠ مكتبة النهضة المصرية ١٩٧١ م .

٨ - شمولية الإسلام ووسطيته :

لقد جاء الإسلام ديناً شاملاً ينتظم جميع مناحى الحياة ، وملبياً لحاجات الإنسان جميعها . فهو دين للإنسان ومن أجل الإنسان . ومن هنا جاءت تعاليمه ملائمة للطبيعة الإنسانية ، ومتفقة مع كل المتطلبات والاحتياجات المشروعة للإنسان فرداً كان أم في جماعة .

وقد كان اهتمام الإسلام بالإنسان اهتماماً عظيماً . فقد جعل الله الإنسان خليفة في الأرض ، وكرمه ، وفضله على سائر المخلوقات ، وميزه بالعقل والإدراك ، وحمله أمانة عمارة الأرض وصنع الحضارة فيها .

ومن دلائل اهتمام الإسلام بالإنسان ما يلاحظه المرء من أن القرآن الكريم كله إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان . وقد تكررت كلمة الإنسان في القرآن ثلاثاً وستين مرة ، وجاء الحديث عن الإنسان بلفظ بنى آدم في القرآن ست مرات وبلغظ الناس مائتين وأربعين مرة .

وإذا تدبرنا أول ما نزل من الوحي القرآني على رسول الله ﷺ فسيوضح لنا التركيز على العناية بشأن الإنسان بصفة خاصة . ويتجلى ذلك بوضوح من ذكر لفظ الإنسان مرتين في الآيات الخمس الأولى من الوحي .

وقد تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة دستوراً ينظم للإنسان شئون حياته وأمور معاشه وعلاقاته بنفسه وبغيره من أناس

وحیوان ونبات وجماد . وفوق ذلك كله وقبله علاقته بخالق الوجود
ومدير الكون .

وقد امتازت تعالیم الإسلام بمخصیصة عامة وسممة بارزة تشیع فی كل
ناحية من نواحيه سواء فی مجال الاعتقاد أو التشريع أو الأخلاق . وهذه
السممة البارزة هی الوسطیة^(٣٢) .

والوسطیة بصفة عامة تعنی التوازن والتوسط أو التعادل بین طرفین
متقابلین أو متضادین بحيث لا یستقل طرف منها بالتأثیر ، أو يأخذ
أكثر من حقه ویتجاوز حدوده ویطغى على الطرف المقابل . وحياتنا
كلها مليئة بالأمثلة العديدة لهذه الأمور المتقابلة أو المتضادة . ومن ذلك
على سبیل المثال : الروحية والمادية ، والواقعية والمثالية ، والفردية
والجماعية ، والثبات ، والتغیر ، وما شاكل ذلك من أطراف
متقابلة .

وقد حاول الإنسان فی القديم والحديث بمناهجه الإنسانية إقامة نوع
من التوازن بین هذه المتقابلات فلم یستطع . فكل المناهج الإنسانية قد
فشلت فی إقامة التوازن العادل بین هذه الأطراف المتقابلة . وأقرب
الأمثلة على ذلك ما نمجده سائداً فی عالمنا المعاصر من مناهج مطبقة فی
المعسكر الرأسمالی أو المعسكر الشيوعي . فكل المناهج الإنسانية - كما
نستطیع أن تبين ذلك من دراسة التاريخ - تشتمل على شيء من الإفراط

(٣٢) راجع الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاوى ص ١١٩ -
١٤٨ مكتبة وهبة - القاهرة ١٩٧٧

أو التفريط ، والميل إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب الجانب الآخر دون أن نستطيع أن نصل إلى الصراط المستقيم أو التوازن العادل .

ولا عجب في ذلك فالإنسان مهما عظمت قدراته ومهما بلغ من العلم فإن ميوله وأهواءه تجذبه إلى هذا الجانب أو ذاك . والله وحده الذى خلق كل شيء فقدره تقديراً هو العليم الخبير بمن خلق وبما خلق ، فهو الذى أحصى كل شيء عدداً ، وهو الذى أحاط بكل شيء علماً ، وهو وحده القادر على هداية الإنسان إلى إقامة التوازن العادل في الوجود المادى والمعنوى على السواء .

وكل إنسان يتأمل في هذا الكون الكبير يستطيع أن يتبين بوضوح التوازن العادل في كل ناحية من نواحيه ابتداء من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى ما شاء الله من عوالم .

﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ﴾ (٣٣)

وهذا التوازن العادل قائم أيضاً في خلق الإنسان الذى يمثل الكون الصغير . ولنتأمل فقط في حركة التنفس لدى الإنسان : إنها حركة تمثل تعادلاً بين الشهيق والزفير ، فإذا اختل هذا التعادل بأن طال الشهيق أكثر مما ينبغى طاغياً على الزفير ، أو امتد الزفير أكثر مما ينبغى جائراً على الشهيق وقفت حياة الإنسان .

وما ينطبق على الجانب المادى في الإنسان ينطبق على الجانب الروحى

(٣٣) سورة الملك آية ٣ .

أيضاً من حيث ضرورة التوازن بين عقله وقلبه ، وبين فكره وشعوره
كشرط أساسى لاستقامة حياته . فإذا اختل هذا التوازن ارتبكت حياة
الإنسان وانحرفت عن جادة الصواب .

وهكذا تكفل الله سبحانه بهداية الإنسان ، وأشار إلى ما يكفل له
استقامة حياته ، فوضع للإنسان منهجاً لحياته كلها مادية وروحية
وفردية وجماعية . وأعلن القرآن الكريم تميز الأمة الإسلامية بهذه الصفة
العظيمة وهى التوازن أو الوسطية التى أشارت إليها الآية الكريمة .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنُكْرِتُوا
شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٣٤).

وهذه الوسطية التى اختصت بها الأمة الإسلامية مستمدة من
وسطية منهجها ونظامها هو : منهج الاعتدال والتوازن الذى سلم من
الإفراط أو التفريط ومن الغلو أو التقصير .

وقد اختص الله الأمة الإسلامية بالوسطية لأنها الأمة التى اختصت
بالرسالة الخالدة التى ختم الله بها كل رسالاته السابقة . فقد كانت
الرسالات السابقة رسالات مرحلية محدودة بحدود الزمان والمكان
ومرتبطة بالظروف المحيطة بها . فعندما تمادت اليهودية فى المادية وجدنا
الديانة المسيحية تغلو فى الطرف المقابل أى فى النزعة الروحية . وهذا
الغلو كان رداً على الغلو فى الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنفة

(٣٤) سورة البقرة آية ١٤٣ .

هو الرسالة الأخيرة في قصة اتصال السماء بالأرض عن طريق الأنبياء والرسول ؛ لم يكن له أن يقف عند حد الرد على نزعات غلت وتطرفت في اتجاه ما ، وإنما جاء يمثل عودة إلى الحد الوسط العدل ، أى الصراط المستقيم .

والوسطية التي اختصت بها الأمة الإسلامية لها معان عديدة ، ومن هذه المعاني : العدل . ومن هنا كانت الأمة الإسلامية شاهدة على البشرية كلها بهذا المفهوم . فمن الضروري لقبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلاً .

وقد ورد تفسير الوسط في الآية التي معنا بالعدل مروياً عن رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أنه ... عليه الصلاة والسلام ... قد فسر الوسط هنا بالعدل . والعدل والتوسط والتوازن عبارات متقاربة المعنى . قد ذكر المفسرون أيضاً في قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَوْسَطُكُمْ الزَّأْفَرُ لَكُمْ تَوَلَّيْتُمْ حُونَ ﴾ (٣٥) أى أعدائهم .

ومن معاني الوسطية أيضاً الاستقامة ؛ أى استقامة المنهج والبعد عن الميل والانحراف ، وهو الذي عبر عنه القرآن بأنه الصراط المستقيم . ومن هنا علمنا القرآن أن نسأل الله في حياتنا الهداية للصراط المستقيم . ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ .. والمقصود بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى ، فاليهود قتلوا الأنبياء والنصارى أهوهم

(٣٥) سورة القلم اية ٢٨ .

واليهود أسرفوا في التحريم والنصارى أسرفوا في الإباحة ، واليهود غلوا في الجانب المادى والنصارى قصرُوا فيه ، واليهود تطرفوا في اعتبار الرسوم في الشعائر والتعبادات ، والنصارى تطرفوا في إلغائها .

كما تعنى الوسطية أيضاً الخيرية ، فخير الأمور الوسط - كما كانت العرب تقول في حكمها . وكما يقال أيضاً : قريش أوسط العرب نسباً وداراً أى خيرها ، وقد كان النبي ﷺ وسطاً في قومه أى أشرفهم نسباً .

وقد تمثلت هذه الوسطية الإسلامية في أمور عديدة من بينها^(٣٦):

(أ) مجال الاعتقاد : إذ معتقد المسلمين وسط بين معتقد الخرافيين الذين يؤمنون بالخرافات والأوهام ومعتقد الماديين الذين يؤلهون المادة ، ووسط بين الملاحدة والمعددين للآلهة ، ووسط بين الذين يؤلهون الإنسان وبين الذين جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية .

(ب) مجال الشعائر والعبادات : فقد جعل الإسلام المسلم موصولاً دائماً بربه عن طريق طرق شعائر يومية كالصلاة ، وأسبوعية كالجمعة وستوية كالصوم ، أو مرة في العمر كالحج ، ولكنه لم يطلب من المسلم أن يكون راهباً ينقطع للعبادة في المساجد والخلوات . بل أمره أن يخرج بعد انقضاء الصلاة للسمى على رزقه : ﴿ فَإِذَا قُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾^(٣٧).

(٣٦) راجع : الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاوى ص ١٢٧ وما بعدها .

(٣٧) سورة الجمعة آية ١٠ .

وقد سمع النبي ﷺ - كما جاء في صحيح البخاري - ثلاثة من أصحابه يتحدثون عن عبادتهم ولاحظ أنهم يبالغون في العبادة إلى حد إهمال مطالب الجسد إهمالاً يخرج عن الحد المعقول ، الأمر الذي من شأنه أن يتلف الجسم . فقد قال أحدهم : إنه يقضي ليلة دائماً في الصلاة ولا ينام ، وقال الآخر : إنه يواصل الصوم ولا يفطر ، وقال الثالث : إنه يعتزل النساء ولا يتزوج أبداً .

وكان هؤلاء الثلاثة قد سألوا قبل ذلك عن عبادة رسول الله ﷺ وكانهم تقالوها أي وجدوها قليلة بالنسبة لما يفعلون . فلما خرج عليهم النبي ﷺ قال لهم ما معناه : أنتم الذين تقولون كذا وكذا ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : والله إلى لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأرقد ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني^(٣٨) .

(ج) مجال الأخلاق : فقد خلق الله الإنسان من عنصري المادة والروح ، فالإنسان إذن ليس ملكاً ، ولكنه من ناحية أخرى ليس حيواناً ، إنه جسم وروح . والإسلام لا يريد أن يغلب أحدهما على الآخر بطريقة تخل بالتوازن بينهما ، وإنما يحرص على إقامة التوازن بين مطالب الجسم ومطالب الروح في تناسق رائع . فالإنسان له أن يتمتع بكل الخيرات التي أحلها الله له في هذه الحياة ، وفي الوقت نفسه

(٣٨) انظر نص الحديث في صحيح البخاري مروياً عن أنس بن مالك (كتاب النكاح) .

لا ينبغي له أن يهمل مطالب روجه . يقول القرآن الكريم في ذلك :

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٣٩).

ومن هنا كان الإسلام وسطاً بين المادية والروحية . وقد اشتمل دعاء النبي ﷺ على هذين الجانبين حين قال :

« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر » (٤٠).

(د) مجال العقل والنقل : فقد ميز الله الإنسان بالعقل . والعقل منحة من الله ليميز بها الإنسان بين الخير والشر والنافع والضار ، ويدرك بها حقائق الأشياء . والعقل هو الذي دلنا على وجود الله وقدرته وعظمته . ولكن العقل محدود لا يستطيع أن يعرف كل شيء ، ومن هنا جاء الوحي الإلهي مكملًا للعقل الإنساني ، وآخذاً بيده إلى الصراط المستقيم . والإسلام لا يريد أن يلغى العقل لحساب الشرع ولا أن يلغى الشرع لحساب العقل . فهما - كما يقول حجة الإسلام الغزالي - متعاضدان ، بل متحدان . فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج

(٣٩) سورة القصص آية ٧٧ .

(٤٠) رواه الإمام مسلم في الدعوات عن أبي هريرة (راجع فيض القدير ج ٢

ص ١٣٧) .

ومن هنا يقول في كتابه « معارج القدس » .
« أعلم أن العقل لن يهتدى إلا بالشرع ، والشرع لم يقين إلا
بالعقل ، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء ، ولن يغنى أساس ما لم
يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس » (٤١).
وقد أعطى الإسلام للعقل حق الفهم والإدراك لما جاء به الوحي وفي
ذلك دعم وتعضيد وتثبيت للإيمان . ولكن العقل في الجانب الآخر
ملتزم بكل ما جاء به الوحي على لسان النبي ﷺ من تعاليم ،
فالأنبياء - كما يقوم الإمام الغزالي أيضاً - أطباء أمراض القلوب . ومن
هنا فعلى العقل أن يلتزم بما يصفه له الطبيب المرسل من عند الله دون
اعتراض مادام قد آمن قبل ذلك بالله وقدرته على إرسال الرسل وإنزال
الوحي وإجراء المعجزات على أيديهم .

وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) :
« وعلى الجملة : فالأنبياء أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل
وتصرفه أن عرفنا ذلك ، ويشهد للنبوة بالتصديق ، ولنفسه بالعجز
عن إدراك ما يدرك بعين النبوة ، ويأخذ بأيدينا ، ويسلمنا إليها تسليم
العميان إلى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين .
وإلى هاهنا مجرى العقل ومخطاه ، وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن
فهم ما يلقيه الطبيب إليه » (٤٢).

(٤١) معارج القدس للغزالي : ص ٤٦ (المكتبة التجارية الكبرى) .
(٤٢) المنقذ من الضلال ص ٧٣ - تحقيق د. عبدالحليم محمود . مكتبة الأنجلو
المصرية ١٩٦٤ .

وهذا يوضح لنا بجلاء علاقة العقل بالوحي . فالعقل هنا له وظيفتان هامتان :

أولاً : مهمة إرشادنا إلى الوحي والتصديق بالنبوة .

ثانياً : مهمة القيام بإدراك الموحى به وتفهمه^(٤٣).

(هـ) مجال التشريع : فقد جاءت التشريعات الإسلامية في حدود القدرة الإنسانية : ليس فيها إرهاب يثقل كاهل الناس ، كما أنه ليس فيها تهاون يؤدي إلى الفوضى والفساد . وهكذا جاءت وسطاً بين تحريم اليهود وتحليل النصارى . ووسطاً بين الفردية والجماعية . فالفرد له حقه في صيانة دمه وماله وعرضه ودينه وعقله وجعلت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق الخمسة أهم مقاصدها . وفي مقابل هذه الحقوق قرر الإسلام واجبات على الفرد إزاء المجتمع . فممارسة كل هذه الحقوق الفردية المشار إليها مشروطة بما لا يجلب على المجتمع أية أضرار أو يؤدي إلى إشاعة الفوضى والفساد .

(٤٣) انظر كتابنا : المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت - ص ١٦٩ مكتبة الأنجلو المصرية .

عقائد الإسلام الأساسية

بعد أن تحدثنا بصفة عامة عن بعض الملامح البارزة للإسلام نأتى الآن للحديث بشيء من التفصيل عن العقائد الأساسية التى جاء بها الإسلام . وهذه العقائد تتمثل فى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر .

والإيمان بهذه العقائد يتضمن الإيمان بكل ما أتى به الرسول ﷺ من عند ربه متمثلاً فى الشعائر الدينية والتعاليم الأخلاقية والتشريعات المنظمة لحياة الإنسان المهادفة إلى صلاحه فى دنياه وسعادته فى الآخرة . وفى الأمر بالأخذ عن الرسول ﷺ يقول القرآن الكريم :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ - (٤٤).

١ - دين التوحيد الخالص :

لقد عرف الإسلام منذ اللحظة الأولى بأنه دين التوحيد الخالص الذى لا تشوبه شائبة . ومن هنا كان شعار المسلمين ولا يزال وسيظل إلى أن تقوم الساعة هو : « لا إله إلا الله » . ونحن عندما نقول : « لا إله إلا الله » فإننا بذلك نفى الألوهية عن غير الله ، وثبت الألوهية لله وحده .

(٤٤) سورة الحشر آية ٧ .

ولفظ الجلالة (الله) من الأسماء التي تدل على الذات الجامعة للصفات الإلهية كلها . ومن ناحية أخرى لا يطلق لفظ الله على أحد غير الله ، لا حقيقة ولا مجازاً . فهو إسم يختص به المعبود الحق وحده . وتدل « لا إله إلا الله » على التوحيد الخالص الذي هو السمة البارزة للعقيدة الإسلامية . ودعوة التوحيد هي دعوة إلى تحرير الإنسان من كل شكل من أشكال العبودية . فلا عبودية إلا لله وحده ، ولا تقديس إلا لله وحده ، ولا سجود إلا لله وحده . والبشر بعد ذلك كلهم متساوون لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح . وبهذا سمت عقيدة التوحيد بنفوس المؤمنين ، وأصبحت مصدر عزتهم ويكفيهم شرفاً أن الله قد قرن عزة المؤمنين بعزته وعزة رسوله ﷺ فقال :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾^(١٥).

والوحدانية في الألوهية أمر لا يحتاج إلى جهد عقلي ليصل الإنسان إلى إدراكه ، فهي من الأمور التي تعد من قبيل البديهيات . فلو كان هناك إلهان - أو أكثر - لاختلغا ، ولفسد الخلق . وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾^(١٦). ويقول أيضاً :

(١٥) سورة المناقون ٨ .

(١٦) سورة الأنبياء ٢٢ .

﴿ مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّهَبَ كُلَّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٤٧).

وهكذا اتجهت دعوة الإسلام بالتوحيد إلى الناس كافة ، محذرة من الشرك به سبحانه - أو اتخاذ الأرباب من دونه ، فذلك فوق أنه كفر بالله وبنعمته ؛ هو أيضاً نكسة في الفطرة البشرية الصافية التي فطر الله الناس عليها .

وكما أن الألوهية تستلزم الوحدانية الخالصة فكذلك تستلزم الإيمان بأنه تعالى متصف بجميع الكمالات التي تليق بذاته تعالى . فهو سبحانه منزّه عن أن يكون له شبيه من خلقه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٤٨) . ﴿ لَا تَذَرِكُ الْآبْصَرُونَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرُونَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٤٩) عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

وهو وحده عالم الغيب لا يطلع عليه أحداً من خلقه إلا من اصطفاهم لرسالته إلى الخلق ، سبحانه قادر على كل شيء ، وعنايته تمتد إلى كل شيء ، ورحمته وسعت كل شيء ، وبيده ملكوت السموات والأرض ، ﴿ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

(٤٧) سورة المؤمنون ٩١ .

(٤٨) سورة الشورى ١١ .

(٤٩) سورة الأنعام ١٠٣ .

الْعَزِيزُ ﴿٥٠﴾ ، يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء فهو أقرب إلينا من حبل الوريد ، وقد حثنا على أن نتوجه إليه وحده بالدعاء ﴿ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٥١) سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ، وإليه المرجع والمصير ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير .

وعلينا أن نتخذ من الصفات الإلهية مثلنا الأعلى ونجعلها غايتنا .
« صفات الحب والرحمة التي هي : الرؤوف ، الودود ، التواب ، العفو ، الشكور ، السلام ، المؤمن ، البار ، رفيع الدرجات ، الرزاق ، الوهاب ، الواسع : كلها صفات يجب على الإنسان اتخاذها تبراساً للسير على هداها والتحلى بها » . فكمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه (٥٢) .

٢ - الإيمان بالرسول :

أن الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته المطلقة يتضمن قدرته سبحانه على إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية البشر . وقد اصطفى الله الرسل من بنى الإنسان ليكونوا مثلاً عالياً على أرض الواقع ، ونماذج

(٥٠) سورة الشورى ١٩ .

(٥١) سورة غافر ٦٠ .

(٥٢) راجع العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٧٣ - دار الكتاب العربي - بيروت - وانظر : المقصد الأسنى : شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي ص ٢١ - مكتبة القاهرة .

حية تمشى بين الناس . ولم يختص الله بالهداية الربانية أمة دون أمة ، بل أرسل الرسل لجميع الأمم ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٥٣) ، فكانوا - عليهم السلام - مبشرين لمن أطاع واهتدى ، ومنذرين لمن انحراف وبغى ، حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل . فالله سبحانه وتعالى عادل لا يعذب أحداً من خلقه إلا بعد أن يبلغه أوامره ونواهيته على لسان رسوله . يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٥٤) .

ولا يستقيم إسلام المسلم ، ولا يصح إيمانه بدون الإيمان برسول الله جميعاً . ونحن مكلفون بالإيمان بهم على سبيل الإجمال ، لأن الله سبحانه قد أرسل رسلاً كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه . وفي ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (٥٥) . أما الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم بأسمائهم فيجب علينا الإيمان بهم على التفصيل الوارد في شأنهم ، وعددهم «خمس وعشرون» ذكر القرآن منهم «ثمانية عشر» في سورة الأنعام (٨٣ وما بعدها) في قوله تعالى :

(٥٣) سورة فاطر ٢٤ .

(٥٤) سورة الإسراء ١٥ .

(٥٥) سورة غافر ٧٨ .

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا كُلًّا أَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾﴾ (٥٦)

أما الأنبياء السبعة الباقون فهم : إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد خاتم الأنبياء المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - .

ورسل الله معصومون من التورط في الإثم ، ومنزهون عن الوقوع في المعاصي . فلا يتركون واجباً ، ولا يفعلون محرماً ، ولا يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة التي تجعل منهم القدوة الحسنة ، والمثل الأعلى الذي يتجه إليه الناس وهم يحاولون الوصول إلى كمالهم المقدر لهم (٥٧)

والإيمان برسل الله جميعاً لا يجزأ . فلا يجوز الإيمان ببعضهم ورفض الاعتراف بالبعض الآخر ، فذلك عين الكفر كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿٥٨﴾

(٥٦) سورة الأنعام ٨٣ - ٨٦ .

(٥٧) العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ١٨٢ .

(٥٨) سورة النساء ١٥٠ - ١٥١ .

ووجوب الإيمان بكل رسل الله أمر يفرد الإسلام بجعله أساساً لا يصح الإيمان بدونه ، فكلهم جميعاً رسل الله جاءوا لهداية البشر بأمر الله . وإنه لمن مخالفة المنطق إذن أن يفرق المرء بينهم أو يؤمن ببعضهم ويكفر بالآخر ، فهذا شأنه شأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالآخر ، وشأن من يقرأ قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ (٥٩) . ويكتفى بهذا القدر متغاضياً عن بقية الآية .

وقد صور النبي ﷺ علاقته بالأنبياء من قبله تصويراً رائعاً حيث يقول :

﴿إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية (من زواياه) ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين﴾ (٦٠) .

ومن هذا يتضح لنا أن الرسالات السماوية سلسلة متصلة الحلقات تسلم كل حلقة منها إلى التي تليها ، وتكتمل في النهاية بخاتمة هذه الحلقات برسالة سيدنا محمد ﷺ كما أراد الله رب العالمين .

٣ - الإيمان بالكتب السماوية :

والإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بالوحي الذي أنزله الله عليهم لهداية البشر . يقول القرآن الكريم :

(٥٩) سورة النساء ٤٣ .

(٦٠) رواه البخارى في صحيحه في كتاب المناقب ١٨ .

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^(٦١) ، ولكن القرآن أخبرنا أن أصحاب الديانات
السابقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا في الوحي الذي جاءهم من عند الله .
ومن هنا كان القرآن الكريم متضمناً ومصدقاً لكل ما اشتملت عليه
الكتب السماوية السابقة من حقائق ، وفي الوقت نفسه مهيمناً عليها
وحاكماً على ما أصابها على يد أتباعها من تحريف . وفي ذلك يقول الله
تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾^(٦٢) .

ونظراً لأن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للبشر فقد تكفل الله
سبحانه بحفظه وصيانته من أن تمتد إليه يد التحريف أو التغيير أو
التبديل . ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَمُنَفِّضُونَ﴾^(٦٣) . وذلك حتى
يبقى حجة خالدة باقية ما بقيت السموات والأرض ، ينشر نور الله
وهدايته في كل مكان بإذن الله .

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٦٤)

(٦١) سورة الحديد ٢٥ .

(٦٢) سورة الحجر ٩ .

(٦٢) سورة المائدة ٤٨ .

(٦٤) سورة المائدة ١٥/١٦ .

٤ - الإيمان بالملائكة :

ومثلما نحن مأمورون بالإيمان بالرسول والكتب السماوية فنحن مأمورون أيضاً بالإيمان بالملائكة بوصفهم من مخلوقات الله - وهو على كل شيء قدير - فلهم طبيعة تختلف عن طبيعة البشر ، وهم من عالم الملائ الأعلى الذي لا يدرك بالحواس ، وهم مطهرون من الشهوات والميول والآثام : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦٥). وقد خلقهم الله قبل خلق الإنسان . وهم يتصرفون في شئون العالم بإرادة الله ومشيئته ، ولا يقدرّون على شيء من تلقاء أنفسهم ، ويقومون بالمهام الموكولة إليهم كما أمروا دون زيادة أو نقصان وهم متفاوتون في درجاتهم وفي أعمالهم . ومن هذه الأعمال التسبيح وحمل العرش والنزول بالوحي (وهذه هي مهمة جبريل عليه السلام) والدعاء للمؤمنين وتثبيتهم وكتابة أعمال الإنسان من حسنات وسيئات وغير ذلك من أعمال في عالم الروح وفي عال المادة وفي عالم الإنسان . والإيمان بوجود الملائكة مقرون بالإيمان بالله ورسله وكتبه في آيات عديدة في القرآن الكريم . ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (٦٦).

(٦٥) سورة التحريم ٦ .

(٦٦) سورة البقرة ٢٨٥ .

٥ - الإيمان باليوم الآخر :

لقد جاءت الديانات السماوية كلها تقول بحياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، وهناك شعور لدى الإنسان منذ القدم بأن هذه الحياة الدنيا ماهى إلا مرحلة عابرة تعود بعدها النفس بعد مفارقتها للبدن إلى حياة أخرى - وكان لهذه العقيدة لدى قدماء المصريين مثلاً بـسوخ كبير فى النفوس جعلهم يحنطون الموتى ، وذهب غيرهم إلى القول بتناسخ الأرواح أو القول بعودة الروح إلى التجرد التام عن المادة .

والعقل السليم لا يمكن أن يقبل مساواة الأخيار بالأشرار والصالحين بالفجار . فهذا ليس من العدل فى شىء ، ومن أجل ذلك لابد أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة يلقى فيها كل إنسان جزاء ما قدم ، إن خيراً فجزاؤه خير وإن شراً فجزاؤه شر . فالحياة الدنيا إذن ليست نهاية المطاف وإنما نهايتها بداية حياة أخرى .

والإيمان بالدار الآخرة شرط أساسى من شروط الإيمان فهى الدار التى يفصل الله فيها بين الناس أجمعين ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾^(٦٧) . وفى هذا المعنى يقول الله تعالى أيضاً :

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ الْغَايِبِينَ ؕ أَمْ نَظُنُّهُمْ أَهْلًا عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِمَّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَاللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝^(٦٨)

(٦٧) سورة الدخان ٤٠ .

(٦٨) سورة الجن ٢١ - ٢٢ .

وقد أنكر الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وحدها - أنكروا أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة ، يقول القرآن الكريم على لسانهم : ﴿ وَقَالُوا مَاهِيَ الْآحْيَاءُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ (٦٩)

وسخر المشركون من البعث بعد الموت ، واعتبروه أمراً مستحيلاً ، وقد ذهب أحدهم وهو «أبي بن خلف» إلى النبي ﷺ وأخذ معه عظماً بالياً ظل يفتته أمام الرسول ويقول : يا محمد أترى أن الله يحيى هذا بعد ما قد رم وبلى ؟ فقال له النبي ﷺ نعم ، ويعثلك ويدخلك جهنم ، وقد رد عليهم القرآن في قول الله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنشَأْتُم مِّنْهُ ثَوْدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

(٦٩) سورة الجاثية ٢٤ .

(٧٠) سورة يس ٨٢/٧٧ .

فالبعث ليس بالأمر العسير . والله الذى خلق هذا الوجود من العدم ، ولم يمسه تعب ولا نصب لقادر على أن يعيد خلق الناس ويعيدهم جميعاً ، وهذا البعث أسهل عليه من الخلق الأول كما يقول القرآن أيضاً ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ ﴾ (٧١).

ولاشك أن الإيمان بالدار الآخرة يتضمن الإيمان بالقيم الخلقية والمثل العليا ، لأنه إذا لم تكن هناك دار أخرى بعد هذه الحياة الدنيا فليس هناك إذن أى معنى للإلتزام بالقيم الخلقية أو المثل العليا . وهكذا نجد أن عقيدة الإيمان بالدار الآخرة لها دور كبير فى صلاح المجتمع والتزامه بالقيم وتمسكه بمبادئ الأخلاق القويمة ، كما أنها من ناحية أخرى تبعث فى النفوس الأمل ، وتملأ قلوب المظلومين بالثقة فى عدل الله الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . يقول الله تعالى فى ذلك : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ﴾

الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ ثِقَالَ

حَبْكَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَاسٍ لَئِيمِينَ ﴿ (٧٢) . وعندئذ يفصل الله بين الناس ويلقى كل إنسان جزاء ما قدم ، ويسعد المتقون ويساقون إلى الجنة ، ويشقى الكافرون ويساقون إلى النار :

﴿ وَمَا رُبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ (٧٣).

(٧١) سورة الروم ٢٧ .

(٧٢) سورة الأنبياء ٤٧ .

(٧٣) سورة فصلت ٤٦ .

٦ - الإيمان بالقضاء والقدر :

ينبنى الإيمان بالقضاء والقدر على الإيمان بالله - عز وجل - وبأسمائه الحسنى ، وصفاته الكاملة التى من بينها علمه الواسع المحيط بكل شىء ، وإرادته الشاملة ، وقدرته الكاملة . فهو - سبحانه - فعال لما يريد ، قَدَّر الأشياء فى الأزل وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده ، وعلى صفات مخصوصة ، فهى تقع حسب ما قدرها سبحانه .

ويمكن تعريف القدر بأنه « النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجود ، والقوانين العامة ، والسنن التى ربط الله بها الأسباب بمسيئاتها »^(٧٤).

ولا يجوز لعاقل أن يركن إلى التواكل اعتماداً على عقيدة القضاء والقدر فلا يسعى فى رزقه ولا يعمل لغده مادام كل شىء قد قدره الله فى الأزل . فالقدر أمر محجوب عنا لا نعرفه فهو غيب ، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله :

﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا

يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ ﴿٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۝ ﴾^(٧٥).

(٧٤) العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٩٥ ، انظر أيضاً عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ١١٥ وما بعدها - النوحة ١٩٨٣ .
(٧٥) سورة الجن ٢٦ .

فالإيمان بالقضاء والقدر إذن ليس قيداً على حركة المؤمن . صحيح
أن الله - سبحانه وتعالى - علم في الأزل ما الذي سيختاره كل فرد من
أفراد البشر بمحض إرادتهم - فليس هناك إكراه ، ولهذا كان أمراً
طبيعياً وعدلاً أن يجازى كل امرئ على ما عمل : ﴿ مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٧٦) - ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٧٧) . فلو
كان هناك إجبار محض لما كان هناك مكان للمسئولية ، ولكن لما كان
هناك ثواب وعقاب ، كان ذلك نتيجة للمسئولية : مسئولية التكليف
التي حملها الإنسان .

ومن أجل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقترب الإنسان
السيئات ويفعل المعاصي ، ثم يقول هذا قضاء الله ، وهذا أمر قدّره الله
عليّ فلا حيلة لي في ذلك ، ومن الأمثلة التي تروى في هذا الصدد
ما ورد أن عمر بن الخطاب أتى له بسارق فقال له عمر : لم سرقت ؟
فقال الرجل : قضاء قضاه الله عليّ ، فأمر عمر بقطع يده وجلده .
فروجع عمر في ذلك إذ عاقب الرجل بأكثر مما يستحق ، فحد السرقة
هو القطع فقط أما الجلد فأمر زائد لا ميرر له ، فقال عمر : القطع
للسرقة والجلد للكذب على الله ، إذ من أين للسارق أن يعلم أن الله قد
كتب عليه ذلك .

(٧٦) سورة البقرة ٢٨٦ .

(٧٧) سورة المدثر ٣٨ .

وقد ورد في الأثر : (مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلمتكم والأرض التي أقلتكم ، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض ، كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله ، وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله) .

فالإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام لا يدفع إلى السلبية ، ولا يمنع المسلمين من الأخذ بالأسباب ، ولا يحملهم على التحلل من مسؤولية التكليف ، ولا يحملهم على عيشة التواكل والتمنى الفسارغ ، ولا تشكل هذه العقيدة عقبة في طريق تقدمهم وازدهارهم كما يزعم خصوم الإسلام .

ولنا أسوة حسنة فيما كان يفعله الرسول ﷺ وصحابته والتابعون . لقد فهموا الحياة وعاشوها سعياً وكفاحاً وجهاداً متواصلاً فلم يتواكلوا أو يكسلوا .

يروى أن عمر بن الخطاب رأى قوماً قابعين في المسجد بعد الصلاة بدعوى التوكل على الله ، فقال لهم قولته المشهورة (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وإن الله تعالى يقول : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (٧٨) .

(٧٨) سورة الجمعة ١٠ .

فالقضاء والقدر - كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت - ليسا سوى
« النظام العام الذى خلق الله عليه الكون ، وربط فيه بين الأسباب
والمسيبات ، والتائج والمقدمات ، سنة كونية دائمة لا تتخلف ،
وكان من بين تلك السنة أن خلق الله الإنسان حراً فى فعله مختاراً غير
مقهور ولا مجبور » (٧٩).

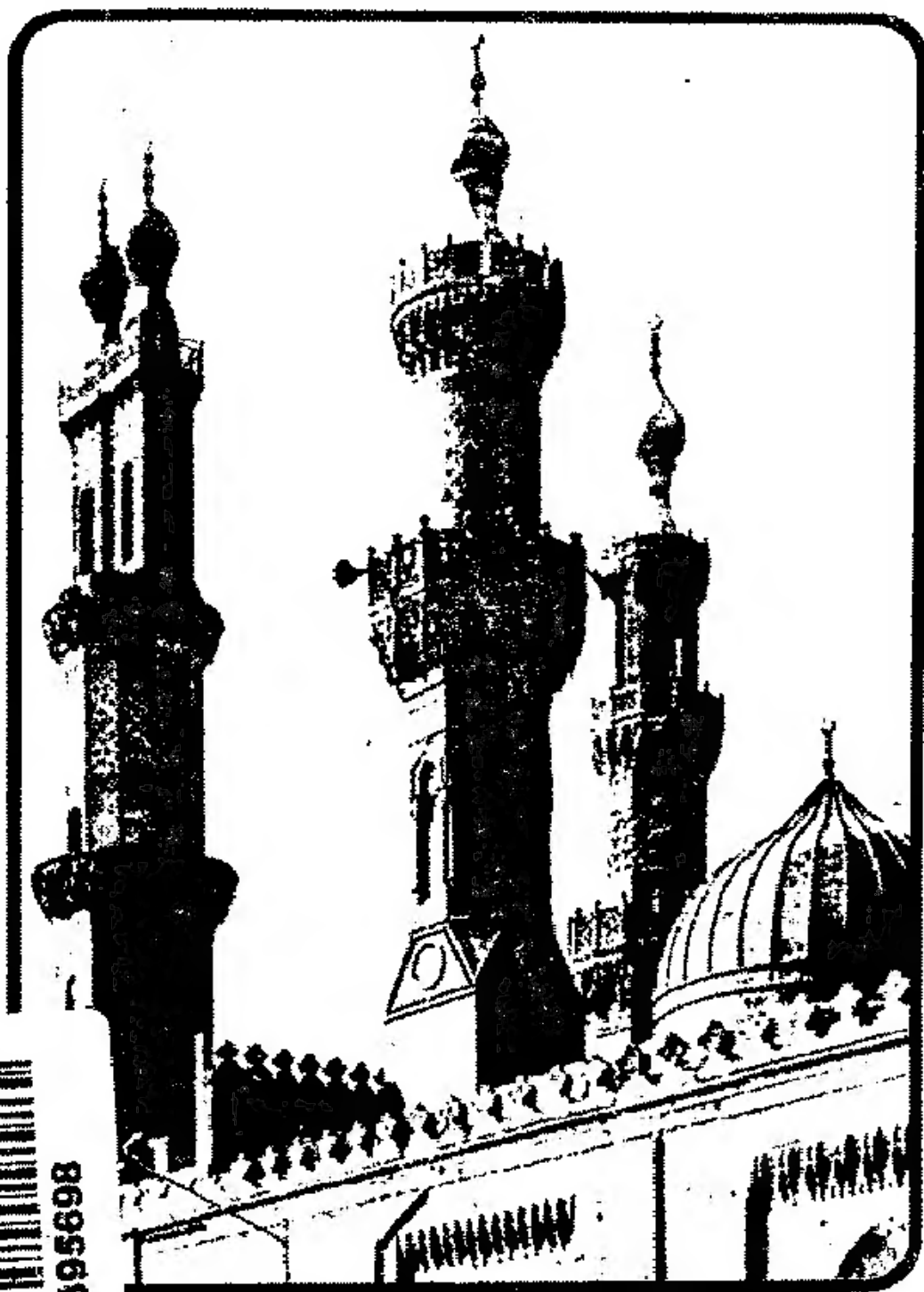
فلا يجوز لأحد أن يعتذر عن التقصير فى واجب بالقضاء والقدر ،
إذ لو صح هذا لبطلت التكاليف ، وكان بعث الرسل وإنزال الكتب
والوعد بالثواب والعقاب عبثاً وباطلاً ، تعالى الله عن ذلك علواً
كبيراً .

(٧٩) الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ عمود شلتوت ص ٥٠ دار الشروق
١٩٨٣ .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الطبيعة الإنسانية والنزعة الدينية	٣
أصالة النزعة الدينية	١١
الإيمان ضرورة حياتية	١٣
الإيمان والأمل	١٥
مفهوم الدين	١٦
وحدة الدين	١٧
شمولية الإسلام ووسطيته	٢٢
عقائد الإسلام الأساسية	٣٢
التوحيد الخالص	٣٢
الإيمان بالرسول	٣٥
الإيمان بالكتب السماوية	٣٨
الإيمان بالملائكة	٤٠
الإيمان باليوم الآخر	٤١
الإيمان بالقضاء والقدر	٤٣

0395698

مكتبة
دار الفکر

To: www.al-mostafa.com